

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

通典卷一百六十五

詳校官侍郎_臣李封

編修_臣程嘉謨覆勘

覆校官助教_臣吳省蘭

校對官助教_臣蔡鎮

謄錄貢生_臣戴天民

欽定四庫全書

通典卷一百六

唐京兆杜佑君卿纂

禮六十六 開元禮纂類一 序例上

五禮篇目

謹按斯禮開元二十年撰畢自後儀法續有變改並具沿革篇為是國家修纂

今則悉依舊文不輒有刪改本百五十卷類例成三十五卷冀尋閱易周覽之者幸察焉

大唐開元之制五禮其儀百五十有二〇一曰吉禮

其儀五十有五

一冬至祀昊天於圓丘 二正月上辛祈穀於圓丘 三孟夏雩祀於圓丘

仲秋釋奠於齊太公三十二國學釋奠於孔宣父三十三	奠於孔宣父三十二國學釋奠於孔宣父三十三	宮祭五龍壇二十八皇帝視學三十一皇帝太子釋	雷於太廟二十八孟冬祭司寒納冰二十九興慶	六有司享先代帝王二十七薦新於太廟季夏祭中	農耕籍二十五皇后季春吉已享先蠶親桑二十	陵二十三太常節行諸陵二十一禘享太廟二十四孟春吉亥享先	廟二十祫享太廟二十一禘享太廟二十二拜	十七祭五嶽四鎮十八祭四海四瀆十九時享太	孟冬祭神州於北郊十六仲春上戊祭太社太稷	人司祿十四夏至祭皇地祇於方丘后土同十五	祀夕月於西郊十三祀風師雨師靈星司中司命司	百神於南郊十一春分祀朝日於東郊十二秋分	祀白帝於西郊九立冬祀黑帝於北郊十臘日祀	夏祀赤帝於南郊七季夏祀黃帝於南郊八立秋	四季秋大享於明堂五立春祀青帝於東郊六立
------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

巡狩告社稷 三十六 巡狩告宗廟歸格於祖 三十
七皇帝巡狩 三十八 封祀於泰山禪於社首山 三

十九時早祈太廟 四十時早祈太社 四十一時早
祈嶽鎮以下於北郊報儀同 四十二就祈嶽鎮海瀆

四十三諸州祭社稷 四十四諸州釋奠於孔宣父
四十五諸州祈社稷禱諸神崇城門 四十六諸縣

諸里祭社稷 四十七諸縣釋奠於孔宣父 四十八
諸縣祈社稷及諸神 四十九諸太子廟時享 五十

三品以上時享其廟 五十一三品以上祫享其廟
五十二三品以上禘享其廟 五十三四品五品時享

其廟 五十四六品以上春祠 五
十五王公以下拜掃寒食拜掃附 五
○二曰嘉禮其儀

有五十 一皇帝加元服 二納后 三皇帝正至受皇
太子朝賀 四皇后受太子朝賀 五皇帝正

至受皇太子妃朝賀 六皇后正至受皇太子妃朝賀
七皇帝正至受羣臣朝賀 八皇帝千秋節受羣臣

禮見	正齒位	四十一	任官初上	四十二	鄉飲酒	四十三
八品已上	婚	三十九	四品已下	婚	四十	朝集使
十六品已上	子冠	三十七	六品已下	子冠	三十三	親王納
子受朝集使	參辭	三十二	親王冠	三十三	親王納	三
妃	三十四	公主降嫁	三十五	三品已上	子冠	三
臣朝賀	三十	皇太子正至受羣臣賀	二十九	皇太子受宮	臣朝賀	三十
使冊授官爵	二十六	皇太子加元服	二十七	皇太子納妃	見	二十八
見	二十八	皇太子正至受羣臣賀	二十九	皇太子受宮	臣朝賀	三十
皇太子	二十一	朝堂冊諸臣	二十二	冊命內婦	二十	臨軒冊立王公
讀秋令	十六	養老於太學	十七	臨軒冊皇太后	十八	臨軒冊
朝賀	九	皇后正至受羣臣朝賀	十	皇后受外命婦	朝賀	十一
朝賀	十一	皇帝明堂讀春秋令	十二	讀夏令	十三	讀夏令

四十六羣臣起居 四十七遣使慰勞諸番 四十八遣使宣撫諸州 四十九遣使諸州宣制 五十遣使

諸州宣 三曰賓禮其儀有六 一番國主來朝 二戒赦書 一番國主見 三番主奉

見 四受番使表及幣 五 四曰軍禮其儀二十有宴番國主 六宴番國使

三一親征類於上帝 二宜於太社 三告於太廟 四禍於所征之地 五輶於國門 六告所過山川

射宮 七宣露布 八勞軍將 九講武 十田狩 十一遣將告太廟 十二觀射 十三遣將出征宜於太社 十四

遣將告太廟 十五遣將告齊太公廟 十六祀馬祖 十七享先牧 十八祭馬社 十九祭馬步 二十

合朔伐鼓 二十一合朔諸州伐鼓 五曰山禮其儀 二十二大儺 二十三諸州縣儺

十有八 一山年賑撫 二勞問疾患 三中宮勞問 四皇太子勞問 五服制度 六皇帝為小功

以上舉哀 七勅使弔 八會喪 九冊贈 十會葬

十一致奠 十二皇后舉哀弔祭 十三皇帝太子舉哀弔祭 十四皇太子妃舉哀弔祭 十五三品已上喪 十六五品已上喪 十七六品已下喪 十八

王公已下喪

卜日禮

國有大祀中祀應卜日者

昊天上帝地祇神州

五方上帝宗廟皆為大祀

日月星辰先蠶孔宣父

社稷

先代帝王齊太公廟

諸太子並為中祀應

社

卜及冊命大事

加元服親征

封禪

太子納后

巡狩

妃

出師命將並

卜日於太廟南門之外

若雩祀之典有殊古法傳曰龍見而雩自周以來歲星差度今

之龍見乃在仲夏之初以祈甘雨遂為晚矣今用四月上旬十日又先蠶之祀合用季春吉巳若其年節氣晚即於節氣後十日也將卜前一日以右校掃除太廟南門之外守

宮設太常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太

卜令卜正占者其占者以太卜官之明卜者為之俱就次各服公服者謁

贊引各絳公服守宮布卜席於闌西闕外西向謁者告事具謁

者引太常卿升立於門東西面贊引引太卜令卜正占

者門西東面卜正先抱龜奠於席上西首灼龜之具奠

於龜北執龜立於席東北面太卜令進受龜詣太常卿

前視高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟太常卿曰

皇帝來日某祇祀於某尚饗

若將有策命大事及國有冠婚之禮則曰來日某有

其事庶乎從之

太卜令曰諾遂述命還即席西面坐命龜曰假

爾太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖興太

卜令進受龜示太常卿卿受示反之太卜令退復位東

面與衆占之訖不釋龜進告於太常卿占者曰某日從

授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿

以下還次卜者徹龜守宮徹席以退

若卜冊命大事太常卿以兆奏聞也

若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初禮
若卜吉日及非大事皆太卜令筮卜卜正占者視高命
龜作龜

筮日禮

國有小祀應筮日者

司中 司命 風師 雨師 衆星 山林川澤 州縣社稷 釋

奠以及諸神祀並為小祀應筮日

及諸王冠婚公主降嫁等並筮日於

太廟南門之外將筮前一日右校掃除太廟南門之外
守宮設太卜令以下次於門外之東皆西向其日平明

太卜令卜正占者

其占者以太卜官之明筮者為之也

俱就次各服公服

贊引絳公服也

守宮布筮席於闌西闕外西向贊引引太卜令

升立於門東西面卜正占者立於門西東面卜正開櫝

出策兼執之東面受命於太卜令太卜令曰皇帝來日

某祭某神於某尚饗

若將有冠婚等則曰來日某有某事從之

卜正曰諾遂

右還西向以櫝擊策遂述曰假爾太筮有常皇帝來日

某祭某神尚饗乃釋櫝坐筮訖興執卦以示太卜令太

卜令受視反之卜正退復位東面與衆占之訖進告於

太卜令占者曰某日從贊引進太卜令之左曰禮畢贊引引太卜令以下還次卜正徹櫝策守宮徹席以退不吉即筮中旬下旬如初其王公以下筮日各附於本篇

神位

用樂及籩豆等數附

冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配座在壇

上座

每籩豆各十二簋籩豆各一都六百八十九座

壇之第一等祀

東方青帝靈威仰南

方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀及大明夜明等七座籩豆各八簋籩豆各一也

第二等祀

天皇大帝北斗北辰太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸座及五

星十二辰河漢都四十九座齊列在第三等祀中官市

十二陞間每座邊豆各二餘如上也垣座七

公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車

諸王月星織女建星天紀等十七座及二十八宿並差

在前列餘百四十二座齊列在十又祀外官百五座邊

有二陞間每座邊豆等如二等也

簠簋俎於內壝之內又設衆星三百六十座於內壝之

各一也

外籩豆等與外官同所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則

稱昊天遠視蒼蒼即稱蒼天人之所尊莫過於帝託

之於天故稱上帝按此星神之位蓋渾儀制圖聖人觀

象義和所職推步有徵傳曰萬物之精上為衆星故天

有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十

物星之與物各有所主今並依郊壇圖為也○正月

上辛祈穀祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配

七都

座也又祀五帝於壇第一等

籩豆等數如冬至國家前禮祀感生帝於南郊後禮祀昊天

上帝於圓丘以祈穀實准左傳郊祀后稷以祈農事故啟蟄而郊郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀於上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元屬昊天而鄭康成云天之五帝遞王四時王者之興必感其一因其所感別祭尊之故夏正之月祭其所生帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據所說祀感帝之意本非祈穀先儒此說事恐難憑且感帝之祀行之自久記曰有其舉之莫可廢也祈穀之禮於祈穀之壇祭五方帝夫五方帝者五行之精九殺之宗今二禮並行六神咸祀也

○孟夏雩祀昊天

上帝於圓丘以太宗文武聖皇帝配座

籩豆等如冬至都十七座也

又祀五帝於壇第二等

籩豆各四簋各一也

又祀五官

勾芒祝融后土

蓐收玄於內壇之外每座邊豆各二餘各一國家前禮

禮祀昊天上帝於圓丘且雩祀上帝蓋為百穀以祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以祈穀實鄭玄云雩於上帝也夫上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也且雩祀五帝行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二祀並行以○季秋大享明堂祀昊天上帝以成大雩帝之義也

睿宗大真皇帝配座又以五方帝五帝五官從祀等同

雩祀都十七座國家前禮祀五方帝五帝五官於明堂後禮祀昊天上帝於明堂准孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝先儒以為天是感精之帝即太微之五帝此即皆是星辰之例按上帝之號皆屬昊天鄭玄所引皆云五帝周禮曰王將旅上帝張甄案設皇郊祀五帝張大次小次則上帝與五帝豈可為一孝

經云上帝即五帝故云嚴父莫大於配天下云宗祀文王以配上帝明上帝即天矣且祀五方帝於明堂行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二禮並行以成月令大享帝之義也 ○立春日祀青帝

於東郊

以太昊配勾芒歲星三辰七宿從祀

○立夏日祀赤帝於南郊

炎帝

配祝融熒惑三辰七宿從祀

○季夏日祀黃帝於南郊

軒轅配后土鎮星從祀

○立秋日祀白帝於西郊

少昊配蓐收太白三辰七宿從祀

○立冬日

祀黑帝於北郊

顓頊配玄冥辰星三辰七宿從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿

籩豆各二餘各一也以上樂舊用本音皆以黃鍾為均三成准周

禮云圜鍾之均六變天神皆降可得而禮既云天神皆

降五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之祇今改用六變

臘日禧百神於南郊

都百九十二座大明夜明在壇上每座籩豆各十簠簋各一神

農伊耆五官每座籩豆各四簠簋各一五星十二辰后稷五方田畯嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤每座籩豆各二簠簋各一丘陵墳衍原隰青龍朱鳥白獸玄武鱗羽毛介於菟井泉等八十五座籩豆各二簠簋各一

皆准禮定也

春分朝日於東郊○秋分夕月於西郊

以上籩豆各十簠簋各一

也舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂圜鍾之均六

成

立春後丑日祀風師於國城東北○立夏後申日祀雨師於國城南○立秋後辰日祀靈星於國城東南○立

冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西北

已上四祀舊不

用樂籩豆各八
簋俎等各一也

夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座

每座籩豆各十一簋籩
簋俎各一都七十二座

祭神州地祇於壇第一等

籩豆各四

餘如上也祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五丘

五陵五墳五衍五原五隰於內墳之外各依方面

每座邊豆

各二簋簋俎各一皆准舊禮為定

○立冬後祭神州地祇於北郊以太

宗文武聖皇帝配座

每座簋豆各十二簋簋俎各一也

舊樂用姑洗三

成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭

玄云祭地有二一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮

所祭者二是皇王封域內之神州則兩圭有邸所祭者

國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇

其樂合用函鍾之均八變

仲春仲秋上戊祭太社

后土配

太稷

后土配十簋簋各二

每座籩豆各二

三舊樂用姑洗之均三變社稷之祀於禮為尊豈同丘

陵只用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

五嶽四鎮四海四瀆每年五郊迎氣日各一祭

東嶽岱山祭於

兗州界東鎮沂山祭於沂州界南嶽衡山祭於衡州界南鎮會稽山祭於越州界中嶽嵩高山祭於河南府界西嶽華山祭於華州界西鎮吳山祭於隴州界北嶽恒山祭於定州界北鎮醫無閭山祭於營州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南海於廣州界南瀆大江於益州界祭西海及西瀆大河於同州界祭北海北瀆大濟於河南府皆本州縣官祭之以上四祭每座籩豆各十簋簋各二俎各二

太廟九室每歲五享

謂四時孟月及臘也每室籩豆各十二簋簠各二鉶鉶各三

三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏

祫禘之月則不時享祫禘之

時功臣配享於庭

高祖室殷開山劉政會淮安王神通河間王孝恭太宗室房玄齡魏徵屈

突通高士廉高宗室馬周李勣張行成中宗室桓彥範敬暉張柬之崔玄暉袁恕已睿宗室蘇瓌劉幽求也

○每時享因祭七祀

春祀司命及戶夏祀竈季夏別祀中雷秋祀門及厲冬祀行若臘及

禘祫則偏祀之

○肅明皇后廟孝敬皇帝廟

二廟新修享儀准太廟例

孟春吉亥享先農

后稷配

季春吉巳享先蠶

二享准舊禮定每座籩豆

各十簋簠各二鉶鉶各三

仲春之月享先代帝王帝嚳享於頓丘帝堯享於平陽

稷高配

帝舜享於河東

皋繇配

夏禹享於安邑

伯益配

殷湯享

於偃師

伊尹配

周文王享於鄴

太公配

武王享於鎬

周公召公配

漢高祖享於長陵

蕭何配每座簠簋各二籩豆各十俎各三新加帝嚳餘准舊禮為定

仲春仲秋上丁釋奠於太學孔宣父為先聖顏子為先

師

凡九十五座先聖先師籩豆各十簠簋各二甗鉶俎各三其七十二弟子及左丘明公羊高殺梁赤伏勝

高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭玄服虔賈逵何休王肅王弼杜元凱范甯等從祀諸

座籩豆各三簠簋俎各一其七十二弟子新加餘依舊定其名具太學篇中也

州縣祭社稷

每座籩豆各八簋各二俎各三

仲春仲秋釋奠於齊太公以留侯張良配

每座籩豆各十簋各二

甄鉶俎各三

新加享禮

孟冬祭司寒

籩豆各八簋各一餘准舊禮為定

仲春興慶宮祭五龍壇

五座每座籩豆各八簋各二也

○新撰享樂

用姑洗之均三變

隱太子廟章懷太子廟懿德太子廟節愍太子廟惠莊

太子廟惠文太子廟

以上六廟每年四享籩豆各十簋各二俎三並新加此禮

仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步

以上

四祭皆於大澤用剛日也

凡有祭祀皆准前例若封禪之禮則依圓

丘方澤神位為定若巡狩望祭親征禡類祈禱昭告並各依本位為定

凡祀昊天上帝及配座用蒼犢各一五方上帝五人帝各用方色犢一大明青犢一夜明白犢一皇地祇及配

座用黃犢各一神州及配座用黝犢各一

凡祀之牲皆養在滌大祀

九旬中祀五旬小祀一旬其牲方色難備者聽以純色代之大小依禮告祈之牲不養凡祭祀牲不得捶扑損

傷死即埋之有瘡疾者與替也

宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五嶽四

鎮四海四瀆孔宣父齊太公諸太子廟並用太牢若冬至祀圓丘加羊九豕九祭方丘加羊五豕五禘祭神農伊耆星辰以下每方各用少牢其方不熟則闕之若行幸祭大山川用太牢中山川及州縣社稷釋奠用少牢其風師雨師靈星司中司命司人司祿及行幸祭小山川及馬祖馬社先牧馬步各用羊一軼祭用羝羊一凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一

前節三肩臂膂後節二肱脛正脊一脰脊

一橫脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨以並脊從首
為正脅旁中為正凡供別祭用太牢者犢一羊一猪一
酒二斗脯一段醢四合若供少牢者去犢減凡用籩豆

各十二

籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃牛脯菱芡鹿脯白
餅黑餅糗餌粉養豆實韭苴醢菁苴鹿醢芹

苴兔醢笋苴魚醢脾
析苴豚拍醢食糝食

用籩豆各十

籩減糗食粉食
豆減醢食糝食用籩

豆各八

籩又減白餅黑餅
豆減脾析苴豚拍

用籩豆各四

籩實石鹽乾棗
栗黃牛脯豆實

苴苴兔醢菁
苴魚醢也

用籩豆各二

籩實栗黃牛脯
豆實葵苴鹿醢

用籩豆各一

籩實牛脯豆實鹿醢其應
用牛脯者亦通用羊脯

用籩簋各二

籩實黍稷飯用
簋實稻粱飯

簋簋各一

簋實稻粱
簋實黍稷

釶

實大
釶實肉羹凡神祀之物當
時所無者則以時物代

之

通典卷一百六

欽定四庫全書

通典卷一百七

唐京兆杜佑君卿纂

禮六十七 開元禮纂類二 序例中

大駕鹵簿

導駕先萬年縣令次京兆牧次太常卿次司徒次御史

大夫次兵部尚書

自縣令以下並正道威儀各乘輅其鹵簿各依本品給之

次清遊

隊白澤旗二

分左右各二人引二人夾也

金吾折衝二人

各領四十騎戎

服分次金吾大將軍二人分左右各二人執纛稍騎從

次金吾果毅二人領虞候使飛四十人騎夾道次外鐵

甲仗飛二十四騎並行分左右廂各次朱雀旗一騎執

二騎引二騎夾金吾折衝都尉一人領四十人執橫刀次龍旗

十二各一騎執並戎服被大袍橫行正道每一旗前二

左右又金吾果毅二人騎領也次指南車次記里鼓車次白鷺車次鸞

旗車次辟惡車次皮軒車並駕四馬駕士各次引駕十

二重重二人並行正道騎帶橫刀白皮軒車後均布次

至細仗前一重弓箭相間金吾果毅一人檢校

鼓吹令二人次柷鼓十二面金鈺十二面次大鼓百二

十面次長鳴百二十具次鐃鼓十二面歌簫笳各二十

四次大橫吹百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳

篥各二十四次柷鼓十二面金鈺十二面次小鼓百二

十面次中鳴百二十具次羽葆鼓十二面歌簫笳各二

十四自前柷鼓以下工人皆自副並騎分左右橫行次

殿中侍御史二人次黃麾一人執二人次太史令一人

次相風輦輦士八人次柷鼓金鈺各一司辰一人典事一人

刻漏生四人分左右次行漏輿正道

匠一人舉士四十人

次鈇戟

前隊左右武衛果毅各一人騎

騎分左右

次五色繡幡一次

金節十二次罕畢各一

左罕右畢

次朱雀幡一次左青龍幢

右白虎幢各一次導蓋一又次稱長一次鈇戟

各百四十人

分左右也

次左右衛將軍各一次御馬二十四疋

分左右也

次尚

乘奉御二人

分左右也

次左青龍旗右白虎旗各一左右衛

果毅各一人

各領二十五人騎分左右

次通事舍人八人

騎分左右

次侍

御史二人次御史中丞二人次御史二人次拾遺二人

次補闕二人

並騎分左右

次起居郎一人

在左

次起居舍人一

人在次

諫議大夫二人

在左

次給事中二人

在右

次黃門侍

郎二人

在左

次中書侍郎二人

在右

次左散騎常侍二人

在左

次右散騎常侍二人

在右

次侍中二人

在左

次中書令二人

在右自通事舍人以下一人皆步從之

次香蹬一次左右衛將軍各一人

分左

次班劍儀刀

左右廂各十二行也

次左右衛郎將各一人

散領

手羽衛三十人橫刀騎在副仗稍翊衛內也

次左右驍衛郎將各一人

各領翊衛

二十八人甲騎具裝執副仗稍在散手外均布曲折至後門

次左右衛供奉中郎將

四人

領雜勳翊衛四十八人帶橫刀騎分左右在三衛仗內也

次玉輅

青質玉飾駕青驛大祭祀

納后則乘之太僕卿御駕士四十一人千牛將軍一人陪乘

次左右衛大將軍各一

人

夾玉輅

次千牛將軍一人次中郎將二人

分左右

次千牛

備身

分左右騎在玉輅後

次御馬二疋次左右監門校尉各一人

在後門內檢校

次牙門

二人執四人夾

次左右監門校尉各十二人騎

監當後門十二行仗頭各一人

次左右驍衛翊衛各三隊

每隊三十五人并帶稍弩

箭橫刀相間前第一隊各大將軍領統鳳旗第二隊各將軍一人領執飛黃旗第三隊各郎將一人領執吉利

旗也

次左右衛夾轂廂各六隊

一隊三十人每隊各折衝一人果毅一人檢校也

次

大繖二

在牙門後

次孔雀扇各四

分左右也

次腰輦一次小團扇

四次方扇十二花蓋二次大輦一尚輦奉御二人殿中

少監一人

騎從

次諸司侍奉官二人

分左右

次御馬二十四

足

分左右

次尚乘直長二人

分左右

次大繖二孔雀扇八夾

繖次小扇十二次朱畫團扇十二次花蓋次俾倪十二

次元武幢一次絳麾二次細稍十二次後黃麾一次殿

中侍御史二人

騎分左右

次大角百二十具金吾果毅一人

領橫行十重也

次後部鼓吹羽葆鼓十二面工人十二歌簫笳

各工人二十四次鑊鼓十二面工人各十二歌簫笳各

工人二十四次小橫吹百二十具工人百二十笛簫篳

篥笳桃皮篳篥各工人二十四次方輦主輦二百人也次小輦

一主輦六十人也次小輦一奉輦十人次尚輦直長二人分左右次

左右武衛五牛旗輦五黃牛旗處內赤青左右各八人執左右威衛隊正各一人檢校

次乘黃令一人丞二人騎分左右檢校玉輦等次金輦赤質以金飾駕赤驕

六鄉射還飲次象輦黃質以象飾駕黃驕六行道則供之次革輦白質以革飾駕

白駱六巡狩臨兵事則次五副輦各駕四馬駕士各二十八人次耕

根車

青質蓋三重駕六馬耕籍則乘之駕士三十二人

次安車

金飾駕四馬臨幸則乘之

四望車

金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之駕士各二十四人

次羊車

駕果下馬一小吏十四人

次屬車十二駕牛

駕士各八人

次門下中書省祕書省殿中

監等局官各一人

並騎分左右

次黃鉞車

駕二馬駕士十二人

次豹尾

車

駕二馬駕士十二人

次左右威衛折衝都尉各一人

領掩後二百人各執

大戟刀楯弓箭及弩各五十人為一行並橫行

次左右領軍將軍各一人

各執

釋稍步從次前後左右廂步甲隊四十八隊

前後各二十四隊並鑿鎧弓刀

楯五色相間隊引各三十人

次左右廂黃麾仗

廂各十二部部各十人並執弓刀戟楯

及孔雀髦搗毛髦鷄

左右領軍黃麾仗

首尾廂各五色繡幡二十口十

口引前十口掩後

廂各獨搗鼓十二重

重二人在黃麾仗外

次左右衛將

軍各一人驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍一人

檢校黃麾

仗次又仗左右廂各十八人

廂別二百十五人執叉每叉一叉

一相次諸衛馬隊

左右廂各二十四隊從十二旗隊別主帥以下四十人每隊皆折衝果毅

一人檢校前第一隊辟邪旗第二隊應龍旗第三隊玉馬旗第四隊三角獸旗第五隊黃龍負圖旗第六隊黃

鹿旗第七隊飛麟旗第八隊駉旗第九隊鸞旗第十隊鳳旗第十一隊飛黃旗第十二隊麟旗第十三隊角

端旗第十四隊赤熊旗次後第十五隊咒旗第十六隊太平旗第十七隊犀牛旗第十八隊鷄鷄旗第十九隊

驍騎旗第二十隊驍牙旗第二十一隊蒼烏旗第二十二隊白狼旗第二十三隊龍馬旗第二十四隊金牛旗

次玄武隊

玄武旗一人執二人引二人夾

金吾折衝一人

領五十騎分執稍弩

次

玄武隊前大戟隊後當正道執戛仗行內置牙門一人

執四人夾騎分左右

次牙門左右廂各開五門

門二人執四人夾並騎分左右第一

門在左右威衛黑質步甲隊後左右領軍黃麾仗前第三門在左右麾仗後左右驍衛黃麾仗前第四門在左右領軍衛黃麾仗後左右衛步甲隊前第五門在左右武衛白質步甲隊後黑質步甲隊前右自清遊以下諸衛將軍並平巾幘紫襴襦大口袴錦塼蛇金隱起帶弓箭橫刀中郎將折衝果毅皆平巾幘緋襴襦大口袴錦塼蛇銀梁金隱起橫刀弓箭飲飛執旗人引駕三行並武弁緋襴

福大口袴供奉並武弁朱衣各一人步從餘文武官及導駕官並朱衣冠履依本品服其工人駕官並絳衣平巾幘餘並戎服准式

若法駕減大駕太常卿司徒兵部尚書白鷺車辟惡車大輦五副輅安車四望車屬車減四其清遊隊持鈇隊玄武隊皆四分減一諸隊鼓吹三分減一餘同大駕縣令以後御史大夫以前威儀亦三分減一小駕又減法駕御史大夫指南車記里鼓車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車黃鉞車豹尾車屬車小輦小輦諸隊仗及鼓吹各減大駕半餘同法駕縣令州

牧威儀減半其新製莖文旗雲旗刃旗肆神幢長壽幢
及左右千牛將軍衣瑞牛文左右衛瑞馬文左右驍衛
大蟲文左右武衛瑞鷹文左右威衛豹文左右領軍白
澤文左右金吾辟邪文左右監門獅子文並繡為袍文
將軍中郎將皆同並冬正大會通服之

皇太后皇后鹵簿

清遊隊旗

一人執二人引二人夾領三十人並帶橫刀執稍弩弓箭而行

次虞候飲飛

二十八人

夾道單行

次內僕令

一人

內僕丞

一人

次黃麾一

人執次左右廂黃麾仗

廂各三行
行列百人

左右領軍衛

各領五
色繡幡

六次內謁者監四人給事二人內常侍二人內侍一人

並騎分
左右

次內給使

百二十人
分左右

單行後進宮人車次偏扇

團扇方扇

各二十四分
左右宮人執

次香蹬一

內給使
四人舁

次重翟車

青
質

金飾駕四馬受冊從祀享
廟則乘之駕士二十四人

次行障六具

分左右
宮人執

次坐障

三具

分左右
宮人執

次內寺伯二人

領寺人六人騎分
左右夾重翟車

次腰輦

一執者八人次團扇二次大繖四次孔雀扇八次

分左右

次

錦花蓋二次小扇朱畫團扇

各十二
並橫行

次錦曲蓋二十次

錦六柱八扇

分左右自腰舉已下並內給使執

次宮人車次後黃麾一

次供奉宮人在黃麾後次厭翟車

朱質金飾駕赤騮四親蠶採桑則乘之

次翟車

黃質金飾駕赤騮四寧於家則乘之

次安車

赤質金飾駕赤騮四臨幸及弔則乘之駕

士各二
十四人

次四望車

朱質駕牛拜陵臨弔則乘之

次金根車

朱質駕牛常行則乘

之駕士各
十二人

次左右廂各牙門二

門二人執
四人夾

次左右領軍

衛

廂各百五十人執受盡鹵簿曲折陪後門左右折衛一人以領鹵簿後所開牙門並在受仗行內

前

後部鼓吹金鉦柷鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鐃吹葆鼓橫

吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子鹵簿

家令次率更令

並乘輅車

次太保次太傅次太師

自家令已下並正道

威儀鹵簿各依本品三師各乘輅

次清遊隊旗

一人執一人引二人夾領三十騎

次左

右清道率府率各一人次外清道直簿二十四人

騎分左右

夾道單行

次龍旗六各一人騎執

每一旗前二人騎為二重引前每旗後亦二人重騎

護後

次細引六重

重二人並行正道

次率更丞一人柁鼓金鉦各

二面

左鼓右鉦

次大鼓三十六面

騎橫行正道

次長鳴三十六具

騎橫行正道

次鑣吹一部

鑣鼓二面各一騎執二人騎夾

簫笳各六

騎並橫行次

柷鼓金鉦各二面一騎執左鼓次小鼓三十六面次中

鳴三十六具並騎橫行正道次鞞馬十疋分左右次廐牧令一

人左在丞二人右在次左右翊府郎將各一人騎領班次左右

衛翊衛二十四人騎執班次通事舍人四人騎分次司直

二人騎分次文學四人騎分次洗馬二人騎分次司議

郎二人騎分次太子舍人二人騎分次中允二人騎分

次中舍人二騎分次左右諭德二人騎分次左右庶子

四人騎分次左右副率各一人親勳翊衛廂各中郎將

一人並領儀刀六行

第一行親衛二十三人第二行親衛二十五人第三行勳衛二十七

人第四行勳衛二十九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十三人皆曲折騎陪後行

次三衛

十八人

騎分左右

郎將二人

騎分左右在六儀刀仗內夾輅

次金輅

赤質金飾駕四

馬從祀享廟正冬大朝納妃則供之

僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘

駕士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各

一人副率各一人騎

領細刀弓箭

次千牛騎執細刀弓箭次

左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府

府各翊衛

二隊並騎在執儀刀行外前後過三衛仗

殿角隊各三十六騎

分執旗弓箭稍弩各郎將

一人

次繼二扇四次腰轡一團扇二小方扇八次內直

郎二人

腰轡檢校

次韃馬十疋分左右次典乘二人分左右

次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官人次大角三

十六具

橫行六重

次鐃吹一部

鼓二面簫笛各六並騎橫行

次橫吹一部

橫吹十具節鼓一面笛簫篳篥各五並騎橫行

次令宮師二人次副輅駕四

馬

駕士十二人

次輅車

金飾駕一馬五日常朝及朝饗宮臣出入行道則乘之駕士十四人

次

四望車

金飾駕一面臨弔則乘之駕士十人

次左右廂步隊十六隊

隊別三十

人果毅一人皆執弓箭刀稍弩相間

次左右司禦率各一人

檢校步隊

次儀仗

左右廂各六色

色九行行六人皆執戟弓箭鉞刀楯儀鎧五色幡油戟相間

廂各獨

揭鼓六重

重二人皆儀仗外

次左右廂各百五十人執爿

並分前後

在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡鹵簿廂各果毅一人主帥七人騎領分前後

次左右廂馬

隊廂各十隊

隊引主帥以下三十一人並戎服帶橫刀弓箭弩稍隊引旗一果毅一人領之

次

後拒隊旗一領三十騎果毅一人領前當正道爿仗內

開牙門次左右廂各開牙門三

前第一門左右司禦率府步隊後左右率府步

隊前開第二門左右衛率府步隊後左右司禦率府儀仗前開第三門左右司禦率府儀仗後左右率府步隊

前每門皆二人執四人夾左右監門副率各二十人直長二人騎來去檢校也

次左右清道率

府副率二人

仗內檢校并糾察非違率應得

次少師次

少傅次少保

隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依本品文武官以次陪從若常行及常朝去

諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少保少師其隊仗三分減一清道儀刀鞭馬各減半乘輅車餘同大仗其二傳皆乘犢車依式導從不得過十人太傅加清道二人導引其鹵簿內導從官三師三少若有事故及無其人則闕之總不須攝餘若有事故及無其人即別遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如式

皇太子妃鹵簿

清道率府校尉六人

騎分左右為三重引帶弓箭橫刀

次青衣十人

分左

右次導客舍人四人

分左右引道

次內給使六人

朱衣分左右後盡內

人車次偏扇團扇方扇各十八

各分左右宮人執並間綵衣

次行障四

具分左右夾車宮人執

次坐障二具

夾車宮人執

次典內二人

騎分左右次

厭翟車

駕三馬駕士十四人

次閤師二人

領內給使十八人分左右

次六柱二

扇

內給使執

次供奉內人乘犢車次繖一

正道行

雉尾扇二團

扇四曲蓋二

並分左右各內給使執

次戟九十

分左右在內給使單行前與青衣齊

後盡內人車

親王鹵簿

清道六人為三重次幟弩一次青衣十二人分左次車

輻十二人分左次戟九十分左次絳引幡六次內給使

左右廂各三行行四十人各執刀楯次柶鼓金鉦各一

面一騎執二次大鼓十八面騎橫行次長鳴十八具騎橫

行正次小鼓十面中鳴十具分左右單行中節一夾稍

二次告止幡四次傳教幡四次信幡八次儀鉦二次儀

鎧六次油戟十八次儀稍十次細稍十次儀刀十八次

鞞馬八次府佐六人騎分次象輅一駕四馬駕次繖一

扇一次朱漆團扇四曲盖二次麾幢各一次大角八騎

二重橫行正道次鐃吹一部鐃吹一面簫笳各四騎橫行次橫吹一部橫吹六騎

節鼓一騎二人夾騎笛簫
簫簞笳各四騎橫行正道

羣官鹵簿

一品清道四人為二重四品幟弩一騎青衣十人車輻

十人三品八人自下遞減二人戟九十二品七十三品六十四品五十絳引幡六二品

已下刀楯弓箭稍各八十二品六十三品五十四品四十桐鼓金鉦各

一大鼓十六二品十四品八長鳴十六四品已下節一夾稍

二告止幡二傳教幡二信幡六

其信幡二品三品
四品二餘同一品鞞馬

六

二品三品四
足四品二足

儀刀十六

二品十四自下遞減二
其一品府佐四人夾行

革輅

一

四品木輅並駕四馬
十六人自下品別減二人

繖一朱漆團扇四

三品至
四品各

三曲蓋二

二品已
下一

僚佐本服陪從麾幡各大角八

角自
二品

至四品
各減二

鐃吹一部鐃簫笳各四

一品二品三
四品各一

橫吹一部

橫吹六

二品三品
四四品一

節鼓一

二品已
下並闕

笛簫簞簞笳各四

四
品

已下
各一

右應給鹵簿者職事四品已上散官二品已上爵郡王

已上及二王後依品給國公准三品給官爵兩應給者
從高給若京官職事五品身婚葬并尚公主娶縣主及
職事官三品以上有公爵者嫡子婚並准四品給凡自
王公已下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之

及婚

拜官初上正冬朝會去稍弓箭刀楯大小鼓橫吹大角長鳴中鳴也

凡應導駕及都督刺

史奉辭至任上日皆依品給

奉辭去稍弓箭刀楯金鉦
桐鼓大小鼓橫吹大角長

鳴中

內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿

太子良娣
已下同

清道二人青衣二人

青衣九嬪四人餘並二人

偏扇團扇方扇各十

六

九嬪十四餘並十

行障三具

九嬪已下二具

坐障二具

九嬪已下其並婦人執

厭翟車

九嬪翟車婕妤

已下安車並駕二馬馭人十九嬪已下八

內給使十六人

十四餘並十人

從車六乘

九嬪四餘並三乘

繖一大扇二

九嬪已下無大扇團

扇二內給使執戟六十

九嬪四十餘並二十

外命婦鹵簿

一品清道二人青衣六人

二品青衣四人三品四品二人

偏扇團扇方

扇各十六

二品十四三品四品八

行障三具

二品三品二具四品一具

坐障二

具

已下並一具

厭翟車

從人十六乘車駕一馬馭人八非公主王妃並乘白銅飾犢車駕牛馭人

四二品從人十
四已下各減二

從車六乘

二品三品四品二乘

繖一大扇一

二品

已下無
大扇

團扇二戟六十

二品四十三品二十四品無戟

通典卷一百七

欽定四庫全書

通典卷一百八

唐 京兆杜佑君卿纂

禮六十八 開元禮纂類三 序例下

君臣冕服冠衣制度

大裘冕無旒金飾玉簪導以組為纓色如其綬今云冕長尺六

寸廣八寸玄表纓裏表以黑羔皮為之今云玄領標襟緣朱裳後有詔

夏月以下廣狹皆准此例白紗中單今云皂領青標襖裾革帶玉鈎鐶大帶今云素帶朱純

其外上以朱下以綠組約用組蔽蔽膝也隨裳色

鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉

雙珮玄組雙綬六綵

令云玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長

二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環

朱韞赤舄祀天神地祇則服之

○衮冕垂白珠十有二旒

令云以組為纓色如其綬

黹纁充耳玉簪

導玄衣纁裳十二章

令云八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻

衣標領為升龍皆織成為之龍山下每章一行重以為等每行十二也

白紗中單

令云黻領青標

襜褕黻加龍山火三章毳毼以上山火二章絺冕山一章玄冕無章

革帶大帶劒玉珮綬

韞與上同舄加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至

踐阼加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之

○驚冕服七章

今云三章在衣華蟲火宗
廢四章在裳藻粉米黼黻

餘同衮冕有

事遠主則服之○毳冕服五章

今云三章在衣宗廢藻
粉米二章在裳黼黻也

餘同驚冕祭海岳則服之○絺冕服三章

今云一章在
衣粉米二章

在裳餘同毳冕祭社稷先農則服之○玄冕服

今云衣
無章裳

刺黼
一章餘同絺冕禘祭百神朝日夕月則服之○通天冠

加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓翠綵玉若

犀簪導絳紗裏白紗中單

今云朱
領襪裾

白裙襦

今云亦
絳紗

蔽膝白假帶方心曲領其革帶魚珮綬與上同白鞵黑

鳥

令云若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾也

諸祭還冬至受朝元

會冬會則服之○武弁金附蟬平巾幘餘同前服諄武

出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之

○弁服

令云弁以鹿皮為之

十二璆

令云璆以白玉珠為之

玉簪導絳紗衣

素裳革帶白玉雙珮鞶龍小綬白鞵烏皮履朔日受朝

則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞵烏皮履

拜陵則服之○白紗帽

令云赤烏紗帽

白裙襦白鞵烏皮履視

朝聽訟及宴見賓客則服之○平巾幘金寶飾導簪冠

支皆以玉紫褶

令云赤白褶

白袴玉具裝真珠寶鈿帶靴乘

馬則服之○翼善冠其裳服及白練裙襦通著之若服

袴褶則與平巾幘通著之○皇太子袞冕垂白珠九旒

令云以純為纓色如其纓

青纁充耳犀簪導玄衣纁裳九章

令云五章在衣

山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻織成為之每章一行重以為等每行九

白紗中單

令云

黼領青標襪裾

革帶金鈎鰓大帶

令云素帶不朱裏亦純以朱綠組約用綠隨裳色火山二

章

玉具劍

令云金寶飾玉標首

瑜玉雙珮朱組雙大纓

令云四采赤白纁紺

純朱質長丈八尺三百三十首廣九寸小雙綬
長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱鞮赤

鳥令云鳥加金飾侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之○具

服遠遊三染冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠

綏犀簪導絳紗袞白紗中單令云皂領標襕裾白裙襦白假帶

方心曲領絳紗蔽膝其革帶劍珮綬與上同白鞮黑舄

未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮

元日冬至朔日入朝釋奠則服之其朔望日入朝通服袴褶五日常朝亦准

此○公服遠遊冠簪導以上並同前絳紗單衣白裙襦革帶瑜

玉隻珮方心紛鞶囊

令云長六尺四寸廣二寸四分色同大綬

白韞烏皮履

五日常朝元日冬至受朝則服之○烏紗帽白裙襦白

韞烏皮履視事及宴見賓客則服之○弁服犀簪導組

纓玉璫九絳紗衣素裳革鞶囊小綬隻珮白韞烏皮履

朔日及視事則兼服之○平巾幘金飾犀簪導紫裙白

袴玉梁珠寶鈿帶靴乘馬服之○進德冠九璫加金飾

其常服及白練裙襦通著之若服袴褶則與平巾幘通

著之○羣官衮冕垂青珠九旒以組為纓

令云纓色如纓以下旒纓

皆如青纁充耳簪導

今云五品以上乃通用

青衣纁裳服九章

令

每章一行重以為等每行九五章在衣龍山華蟲火宗

依旒數

白紗中單

令云中單黼領朱裏皆純中單青領青標襪裾

革帶鈎釧大

帶

令云二品以上素帶不朱裏皆純其外上以朱下以綠五品以上素帶純其垂外以玄內以黃紐約皆用

青組黼皆裳色毳冕以上火山

金玉飾

令云三品以下用玉不得

加珠寶

山玄玉珮綠綬綬

親王朱綬

朱鞵赤舄第一品服之○

鷩冕八旒服七章

章數已具前數

水蒼玉珮紫綬金飾鈎餘同

衮冕第二品服之○毳冕七旒服五章水蒼玉珮紫綬

金飾劒餘同衮冕第三品服之○絺冕六旒服三章水

蒼玉珮青綬金飾劒餘同衮冕第四品服之○玄冕五

旒衣無章裳刺黻一章水蒼玉珮黑綬金飾劒餘同衮冕

第五品服之○爵弁色同爵無旒無章玄纓簪導青衣

纁裳白紗中單

今云青領標襖裾也

革帶鈎鐙大帶

今云練帶純其垂內外以

緇組約用青組

爵韞韍赤履九品以上服之

凡冕服及爵弁服助祭及親迎則服

之若私家祭祀三品以上及褒聖侯祭孔宣父服玄冕五品以上服爵弁六品以下服進賢冠凡冕制以羅為

之其服用紬為之其黻用繒也

○遠遊冠三梁黑幘青綬

凡文官皆青綬以下准此

也諸王服之親王即加金附蟬○進賢冠三品以上三

梁五品以上兩梁九品以上一梁

三師三公太子三師三少五等爵尚書省

秘書省諸寺監太子詹事府三寺及散官親王傳友文學諸州縣關津獄瀆等流內九品以上服之也 ○

武弁平巾幘

武官及中書門下省殿中省內侍諸衛及太子諸坊諸帥府及戍鎮流內九品以上

服之若侍中中書令左右散騎常侍則加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥

○灋冠

一名獬豸冠一角為

獬豸之形御史以上服之

○高山冠

內侍省內謁者監內謁者服之

○却非冠

亭長門僕

服之凡應冠而未冠者並雙童髻空頂幘五品以上雙玉導金飾二品以上加寶飾六品以下無飾

○朝

服赤裙衫革帶鈎解假帶曲領方心絳紗蔽膝鞞舄赤

雙紵一品以下五品以上陪祭朝饗拜表大○公服亦
事則服之六品以下去魚珮綬餘並同也

從省服冠幘纓簪導緣紗單衣白裙衫革帶鈎鐔假帶
方心鞢履紛鞞囊隻珮一品以下五品以上朔望朝謁

見東宮則服之其六品以下去紛鞞囊隻珮並同○弁
若致仕官以理去官被名謁見皆服前官從省服

服以鹿皮為之牙簪導五品以上纓玉璫朱衣素裳革
通用烏紗也

帶鞞囊小綬雙珮白鞢烏皮履一品九璫二品八璫三
品四品六璫五品五璫

六品以下去璫及鞞囊綬珮文官職事九品以上尋常公事服之
雨泥

則通著平巾幘簪導五品以上通用犀冠支飾五品以
常服

上通紫褶今云五品以上緋褶七品並白大口袴起梁
用玉紫褶以上綠褶九品以上碧褶

帝三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以上金飾隱起烏皮靴武官及衛官

尋常公事則服之文官乘馬又通服之武官陪位大仗加膝蛇襦襠也○進德冠

五品以上附山雲璫數准弁以金飾梁及靴趺三品以上加金

也內外百官文武官九品以上十月以後二月以前常

服及白練裙襦通著之五品以上行六品以下冠去璫珠若服袴褶非陪位大仗則與

平巾幘者通著袴褶五品以上通用紬綾及羅六品以下通用小綾凡典謁武弁絳公服

學生黑介幘青襟服齋郎介幘絳禱服外州品子等皆

平巾幘緋衫大口袴朝集從事則服之若外官拜表受

制皆朝服○凡職事官三品以上有公爵者嫡子婚聽假以四品冕服若五品以上子孫九品以上子及五品等爵皆聽弁服若庶人婚聽假以絳公服若刺漏生漏

童服青袴褶總角之服

介令云諸流外官行署三品以上黑

帶襪履九品以上絳褙衣制同絳公服袖狹形直如溝不垂朝去方心假帶餘同公服其非行署者太常寺謁者祝史贊引鴻臚寺司儀諸典書學內侍省典引太子右春坊掌儀內坊尊客舍人諸贊王公以下舍人公主謁者等各准行署依品服自外及在雜職掌無官品者皆平巾幘緋衫大口袴藥童奉觶年少者皆總角髻朝集從事則服之餘條目自有制者不用此例黑介幘簪導深衣青襟標領革帶鞵履未冠者雙童髻空頂黑介

幘去革帶國子太學四門學士俊士叅見則服之律書
算學士州縣學士則黑介幘白裙襦外官拜表受制皆
朝服本品無朝服者則公服諸職事官三品以上有公
爵者嫡子謂經命訖者婚聽假以四品冕服諸五品以
上子孫九品以上子及五等爵婚皆聽假以爵弁服庶
人婚聽假以絳公服諸州縣倉督市令縣錄事佐史里
正岳瀆祝史齋郎並介幘絳襦衣平巾幘緋褶大口袴
紫構尚食局典膳局主食大官署監膳史食官署掌膳
服之平巾綠幘青布袴褶尚食局主膳典膳局典食大
官署食官署供膳良醢署奉解服之五辨青袴褶青耳
厲羊車小吏服之總角髻青袴褶漏刻生漏童
服之諸衣冠應入鹵簿異於奉制者從鹵簿

皇后王妃内外命婦服及首飾制度

皇后服首飾花十二樹

小花如大花之數并兩博髻也 褱衣 今云染青織成為之

丈為翬翟之形素

質五色十二等素紗中單

令云黼領羅縠標襖皆用朱色

蔽膝

令云隨裳

色以緇為標襖皆用翟為章三等

大帶

令云隨衣色朱裏純其外上以朱錦下以綠錦組約用青組青

衣革帶青鞵舄

令云舄加金飾

白玉雙珮玄組雙大綬

令云章綵尺寸

與乘受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣

黃羅為衣其蔽膝大

帶及衣革帶舄並隨衣色餘與璋衣同唯無翟

親蠶則服之○鈿釵禮衣十二

鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬

去舄如履

宴見賓客

則服之○皇太子妃服首飾花九樹

小花如大花之數並兩博髻也褕

翟青織成為之文為搖翟之形青質九色九等

素紗中單

令云黼領羅縠標襖皆同朱色

蔽膝

隨裳色用緞為領緣
以綸翟為章二等

大帶

今云隨衣色不朱裏純其外
上以朱錦下以綠錦紐約用

組青衣革帶青鞵烏

今云烏加金飾

瑜玉雙珮純朱雙大綬章

尺寸與皇太子同也受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣

黃羅為之

其蔽膝大帶革帶並隨衣色餘與綸衣同唯無翟

從蠶則服之○鈿釵禮衣九

鈿服通用雜色制與上同加雙珮小綬去烏加履宴見賓客

則服之○內外命婦服花釵

施兩博鬢寶鈿飾一品九
樹二品八樹三品七樹四

品六樹五品五翟衣青質

羅為之繡為翟綸衣一品翟
九等二品八等三品七等四

品六等五品五等

並素紗中單

今云黼領朱標襖亦通用羅縠

蔽膝

隨裳色以
緞為領緣

加以文繡重翟為章
二等一品以下同

大帶青衣草帶青韞烏珮綬內

命婦受冊從蠶朝會則服之其外命婦及受冊從蠶大

朝會亦准此○鈿釵

一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿

禮衣通

用雜色制與上同加雙珮小綬

今云去鳥加履

內命婦尋常見

外命婦朝叅辭見及禮會則服之○六尚寶林御女采

女及女官等服禮衣通用雜色制與上同唯無首飾珮

綬七品以上有大事則服之尋常供奉則公服

公服去中單蔽

膝大九品以上大事及尋常供奉並公服東宮准此女

史則半袖裙襦○凡公主王妃珮綬同諸郡縣主內命

婦各准品服外命婦各從夫及子若不同夫及子而加

邑號亦准品花釵

覆笄而已并兩博鬢任以金銀雜寶飾也

大袖連裳青質

素紗中單

采襪也

蔽膝

隨裳色朱為緣帶也

大帶

純其外上以朱下以綠紐約用青組

以青衣革帶鞵舄履

同裳色也

六品以下九品以上妻及九

品以上女嫁則服之○花釵

以金銀琉璃等塗飾

連裳青以青衣

革帶鞵履

同裳色也

庶人女嫁則服之○凡百官女嫁聽服

母服廟見本生蔭高准兄弟凡王公以下及婦人服飾

等級上得兼下下不得僭上

齋戒

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀昊天上帝於圓丘

其誓各隨祭享祀事言之

各揚其職不供其事國

有常刑散齋理事如舊夜宿止於家正寢唯不弔喪問疾不作樂不判署刑煞文書不行刑罰不經穢惡致齋

唯祀事得行其餘悉斷

凡大祀之官散齋四日中祀三日小祀二日致齋大祀三日中

祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內有本司者於本司無者於太常郊社

太廟齋坊安置皆日未出前到齋所至祀前一日各從齋所晝漏上水三刻向祀所仍令平明清所行之路道次不得見諸凶穢衰經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷訖事非應散齋者唯清齋一宿於本司及祀所凡大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品以上皆官給明衣齋郎升壇行事亦權給潔服應齋官所習禮臨時闕者通攝行事致齋之日先不食公糧及無本司者太官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡散齋有大功以上喪致齋有周以上喪並聽赴即居總麻以上喪者不行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於齋所同房不得行事也

祈禱

京都孟夏以後旱則祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨

者於北郊望而告之

又祈社稷又祈宗廟皆七日一祈不雨還徙岳瀆如初旱甚則修雩

秋分以後不雩初祈一旬不雨即徙市禁屠殺斷織扇造土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常祀皆有司行事凡齋未及祈而雨及所經者皆報祀凡州縣早則祈雨先社稷又祈界內山川能興雲雨者餘准京都例若岳鎮海瀆州刺史上佐行事其山川判司行事縣則縣令縣丞行事祈用酒醢脯報以少牢也霖雨不

已禁京城諸門

門別三日每一日禁不止乃祀山川岳鎮海瀆三日每一日禁不止祈社稷宗廟若州縣

榮城門不止祈界內山川及社稷三崇一祈皆准京都例並用酒脯醢國城門報用少牢州縣城門用特牲也

雜制

皇帝天子

天下通稱

陛下

對揚咫尺上表通稱也

至尊

臣下內外通稱

乘輿

御服

所稱車駕行幸所稱赴車駕皇太子以下率土之內於皇

帝皆稱臣皇后以下率土之內於皇帝太皇太后皆稱

妾六宮以下率土婦人於皇后同稱妾百官上疏及對

皇太子皆曰殿下

百官自稱名

文武官朝叅

一品以下九品以上

朔望日朝五品以上及供奉官員外郎監察御史每日
叅昭文崇文國子生及諸縣令每季叅若雨露服失容
及泥濘並傳凡車駕巡幸每月朔兩京文武官職事五
品以上表叅起居州界去行在所三百里內者刺史遣
使起居若車駕從北州及州境遇刺史朝見巡狩還去
京三百里內刺史遣使叅起居皇太子欲行未發前一
日在京文武官職事五品以上詣宮奉辭還日明朝詣
宮奉叅凡京文武職事五品以上假使者去皆奉辭還

皆奉見六品以上奉勅差使亦如之凡踐阼加元服冊皇后皇太子及元

日并巡狩親征封禪拜郊及諸大禮

諸州刺史都督及京官五品以上外

者並拜表疏賀

每年二時遣三公分行諸陵

太常卿為副也太

陽虧

有司先奏其日置五鼓五兵於大社皇帝月蝕奏

鼓於所司救之

五嶽四瀆崩竭及皇帝本服大功以上親及外

祖父母后父母百官一品喪

皇帝皆不視事三日

國忌日皇帝本

服小功總麻親百官五品以上喪

皇帝皆不視事一日

凡祥瑞依

圖書合大瑞者隨則表奏

百官詣朝上表奉賀告廟頒下自外諸瑞並申所司元日

以聞位版制皇帝方尺二寸厚三寸題云皇帝位皇太子方九寸厚二寸題云皇太子位百官一品以

下各七寸厚一寸半題云某品位籍田所收九穀納於神倉以擬粢盛及五齊三

酒有餘穰橐供犧牲也凡祭器祭服有破敝不任修理者與替凡

祭天神皆焚地祇皆瘞祭山皆度祭川皆浮沉皆以祭

若埋訖皆令所在官司差人守當六十日止若埋幣以火焚破則不守也均胙肉貴者不重賤者不虛

謂貴者取貴骨賤者取賤骨凡前貴於上後貴於下祝版凡天地郊祀及太廟欲至享日所司准程先進

版取署令人送往若臨時卒急並令附驛其版仍令先支一年所用數若署版後祭官有故即削除題所替行

也事人五陵上食如節祭共朔望日忌日相逢依節祭料

若橋陵除此日外
每日進半口羊食

圓丘五郊諸壇

差側近人守掌

王公以下郊

廟合祭臨時遇雨雪服失容即以常服從事

若已行事遇雨則不

脫祭服也

立春前兩京及諸州縣門外並造土牛耕人

各隨方色

季冬晦行儺

大內六隊東宮三隊

百官致敬

凡文武官三品以下拜正一品東宮官拜

三師四品以下拜

三少自餘內外屬官於本司四品拜

二品五品拜

三品六品拜四品七品拜五品八品拜六

品九品拜

七品衛判曹拜長史局署丞拜令助教拜博

士諸州別駕

長史鎮將縣令拜刺史縣丞拜縣令其准

品應致敬

而非相統屬則不拜凡致敬者若非連屬應

敬之官相見

或貴或賤懸隔或有長幼親戚者任隨私

禮

百官祠廟

凡文武官二品以上祠四廟三品以上祠三廟五品以上不須兼祭四廟外有始封

祖通祠五廟牲用少牢六品以下達於庶人祭祖禴
於正寢用特牲縱祖父官有高下皆用子孫之牲也百

官終稱

凡百官身亡三品以上稱薨五品以
上稱卒六品以下達於庶人稱死也

百官葬墓

田

一品方九十步墳高丈八尺二品方八十步墳高丈
六尺三品七十步墳高丈四尺四品六十步墳高丈

二尺五品方五十步墳高一丈六品以下並方二十步
墳高不過八尺其域及四隅四品以上築闕五品以上

立土餘皆封
塋而已矣

碑碣石獸

五品以上立碑螭首龜趺高不
過九尺七品以上立碑圭首方

跌跌上高四尺其獸等二品
以上六事五品以上四事

方相蠹竿

凡四品以上用
方相七品以上

用黼頭五品以上蠹竿
九尺六品以上長六尺

明器

三品以上九十事五品以
上六十事九品以上四十

事四神駝馬及人不得尺餘音樂鹵簿不過七寸三品
以上帳高六尺方五尺女子等不過三十人長八寸圍

宅方五寸奴婢等不過二十人長四寸五品以上帳高五尺五寸方四尺五寸音樂僕從二十五人長七寸五分園宅方四尺奴婢十六人長二寸六品以下帳高五尺方四尺音樂僕從二十人長七寸園宅方三尺奴婢十二人長二寸若三品以優厚料則居官遭喪凡斬衰有三梁帳蚊幃婦人梳洗帳並准式三年齊衰三年者並解官齊衰杖周及為人後者為其父母若庶子為其母者解官申其心喪皆為生已若嫡繼慈養改嫁或歸宗三年以上斷絕者及父為給假凡齊衰周長子夫為妻並不解官假同齊衰周也給假凡齊衰周日葬五日除服三日齊衰三月五月大功九月並給假二十日葬三日除服二日小功五月給假十五日葬二日除服一日總麻三月給假七日出降者三日葬及除服各一日無服之殯本品周以上給五日大功三日小功二日總麻一日若聞喪舉哀其假三分減一師經受業者喪給三日冠給假三日婚給假九日除程周親婚

假五日大功三日小功一日周以下百里內除程私忌
日給假一日忌前之夕聽還凡內外官三年一給定省
假三十日五年一給拜掃假五十日並除程凡遭喪被
起者以服內忌日給假三日大小祥各七日禫五日每
月朔望各一日祥禫給程凡私家
祔廟給五日四時祭給假一日

通典卷一百八

欽定四庫全書

通典卷一百九

唐 京兆 杜佑 君卿纂

禮六十九 開元禮纂類四 吉一

皇帝冬至祀圓丘

正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附

齋戒

祀官齋戒如別儀

前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於太極殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於

太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下

致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻

侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如

常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如式諸侍

衛之官各服其器服諸侍臣並結珮

凡齋者則結珮

俱詣閣奉

迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕

上辛

服通天冠絳紗袍也

結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如

常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中

前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇

帝降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通事舍

人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致齋三

日散齋皆於正寢致齋二日於本司一近侍之官應從

升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一宿

無本

司各於家正寢諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於

齋所攝事無皇帝齋儀上辛雩祀同光祿卿監取明水火

太官令取水於陰鑑取火

於陽燧火以供前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如

常告之儀

告以配霽祀備神作主孟夏太宗文武皇帝廟

前祀一日諸衛令其

屬未後一刻各以器服守墻

每門二人每隅一人

太與樂工人俱

清齋一宿焉

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外墻東門之內道北南

向

攝事守官設祀官公卿等次東墻外道南北向西上

尚舍奉御鋪御座衛尉設

文武侍臣次

上辛霽祀守官設文武侍臣次焉

於大次之前文官在左

武官在右俱相向

上辛霽祀於大火之後俱南向

設諸祀官次於東墻

之外道南從祀文官九品以上於祀官之東東方南方
朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱重行
每等異位北向西上介公鄒公於西墻之外道南武官
九品以上於介鄒公之西西方北方朝集使於武官之
西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東
上其褒聖侯若在朝位於文官三品之下攝事無大次褒聖等儀上辛雩祀同設陳饌幔於

內墻東門西門之外道北南向北門之外道東西向

壇上

及東方南方午陸之西饌陳於西門外北方之饌陳於北門外上辛雩

祀但有壇東前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內方之外饌焉

壇之外東方西方磬簾起北鐘簾次之南方北方磬簾

起西鐘簾次之設十二罇鐘於編懸之間各依辰位樹

雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置枹敔於

懸內枹在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簾在西

鐘簾在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡懸

皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方

北方以西為上右校掃除壇之内外郊社令積柴於燎

壇

其壇於神壇之
壬地內壇之外

方一丈高丈二尺開上南出戶方六

尺前祀一日奉禮設御位於壇之東南南向設望燎位於

柴壇之北南向設祀官公卿位於內壇東門之外

上辛
雩祀

則東門內
攝事亦然

道南分獻之官於公卿之南

上辛雩祀無分
獻位以下皆然

執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設御史

位於壇下一位於東南南向一位於西南東向設奉禮

位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮

贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上

南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設

從祀文官九品以上位於執事之南東方南方朝集使

於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重

行西向北上介公鄴公位於中壝

上辛雩祀內壝

西門之內道

南武官九品以上位於介公鄴公之南西方北方朝集

使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位

重行東向北上

其褒聖侯於文官三品之下諸州使人各分方位於朝集使之後攝事無褒聖

以上至從祀位又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門

之外如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲

一又青牲一在北少退南上次赤牲一黃牲一白牲一

玄牲一

雩祀五方
色牲各二

又赤牲一白牲一

上辛雩祀
無日月牲

在南皆

少退以北為上又設廩犧令位於牲西南史陪其後俱

北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西

向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常

卿之西俱南向設酒罇之位上帝太罇二犧罇二山壘

二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山壘四在壇下

南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二

山壘二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝日月

各太罇二在第一等

上辛則五帝各太罇二著罇二犧罇二壘二在第一等神座之左而

右向無日月以下諸座攝事亦然也

內官每陛間各象罇二在第二等中

官每陛間各壺罇二在第三等外官每階間各概罇二

在壇下衆星每道間各散罇二於內壝之外凡罇各設

於神座之左而右向

罇皆加勺羅五帝日月以上皆有站以置爵雩祀無日月以下罇其

五帝太罇犧罇各二壘一在第一等五人帝犧罇各二在第二等五官象罇各二在壇下設御洗於

午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向

攝儀但設洗午

陸東南北面雩祀設亞獻之洗於御東南五官洗於罇北

設分獻壘洗壘水在洗東

篚在洗西南肆

篚實以巾爵

篚累各於其方陛道左俱內向

執罇壘篚累者各於罇壘篚累之後設玉幣之篚於壇

上下罇坫之所祀前一日晡後

上辛雩祀皆祀日未明五刻焉

太史令

郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北

方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座

雩祀則設太宗文武聖皇

帝神座焉

於東方西向席以莞設五方帝日月神座於壇第

一等青帝於東陞之北赤帝於南陞之東黃帝於南陞

之西白帝於西陞之南黑帝於北陞之西

雩祀又設五人帝座於第

二等如五方之陞位又設五官座於壇下東南西向北上無日月以下諸星位

大明於東陞之

南

上辛並無大夜明以下位矣

夜明於西陞之北席皆以藁秸又設五

星十二辰河漢及內官五十五座於第二等十有二陞

之間各依方面凡座皆內向其內官有北辰座於東陞

之北曜魄寶於北陞之西北斗於南陞之東天一太一

皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東並差在行位

前又設二十八宿及中官百五十九座於第三等其二十八宿及帝座七公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座並差在行位前又設外官百五座於內壝之內又設衆星三百六十座於內壝之外各依方次十有二道之間席皆以莞設神位各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於樂懸之北東西廂

昊天上帝及配帝五帝日月之座設訖却收至祀日未明五刻郊社合太

史令各服其服升壇重設之其內官中官外官衆星等諸座一設定不收也

省牲器

省牲之日午後二刻去壇二百步所

享明堂則於明堂所廟享則於廟所

皆二百步所焉諸衛之屬禁斷行人

廟享則太令整拂神幄焉

晡後二刻郊

社令丞帥府史三人諸儀二人

享廟則太廟令帥府史也

及齋郎以

罇坩篚冪入設於位

廟享則籩豆簋鉶皆設位加以巾蓋諸器物皆濯而陳之升壇者各

由其陞升廟堂者自東陞焉

晡後三刻謁者贊引各引祀官公卿以

下俱就東墻門外位

廟享則無墻外公卿位焉

諸太祝與廩犧令以

牲就勝位謁者引司空

諸儀並引太常卿也

贊引引御史入詣壇

東陞升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司

空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陞升

視滌濯

於視濯執罇者皆舉
累告潔廟享升東階

訖引降就省牲位南向立

廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又

前舉手曰肅還本位諸太祝各循牲一币四向舉手曰

充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣厨授太官

謁者引光祿卿詣厨省鼎鑊申視濯漑謁者贊引各引

祝官御史

廟享但
引御史

省視饌具俱還齋所

享廟則進饌者
入徹籩豆簋簠

鉶甄以出而已祀日未明五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝

史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲廟享毛血每座共實一豆祝史洗肝

於爵匱又取胙骨每座各實一豆俱置饌所胙骨腸間脂也

鑾駕出宮

上辛雩祀並同

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮於壇東南向隨地之宜守宮設從祀官五品以上次於承天門外東西朝堂如常儀前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作其日晝漏上水五刻鑾駕發引

發引前七刺撻一鼓為一嚴

三嚴時節前一侍中奏裁也

侍中奏開

宮殿門及城門未明五刺撻二鼓為再嚴侍中版奏請

中嚴奉禮郎設從祀羣官五品以上位文官於東朝堂

之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀

羣官五品以上依時刻俱集朝堂次各服其服

其六品以下及

介公鄴公竊聖侯朝集使諸方所司陳大駕鹵簿於朝客使等並駕出之日便赴祀所

堂發前一刺撻三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與釁

戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀羣官各就朝堂

前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣

西階奉迎

侍中負寶如式

乘黃令進玉輅於太極殿西階之前

南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黃門侍郎

一人在侍臣之前贊者二人在黃門之前侍中版奏外

辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服袞冕

上辛服通天冠絳紗

袍也乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇

帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃

門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕

進發俛伏興退復位

凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前鑾跪奏稱其官臣某言訖俛伏興鑾

駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書令以下夾侍於輅前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將

軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱
警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得諠譁其從祀之官在
玄武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結珮謁者引
立於次前重行北向西上駕至行宮南門外迴輅南向
將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某
言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿入行宮繖扇
華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官
通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人

承旨勅羣官等各還次

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令

良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣

凡六罇之次太罇為上實以汎齊罇次為

之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醴齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以清酒配帝著罇為

上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罍為下實以清酒五帝日月俱以太罇實以汎齊其

內官之象罇實以醴齊中官之壺罇實以沈齊外官之概罇實以清酒衆星之散罇實以昔酒齊皆加明水酒

皆加玄酒各實於上罇玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以駒虞黑帝以玄璜黃帝以黃琮日月

以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼天帝日月內官以下各從方色各長丈八尺上辛則五方帝各太樽為上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊其用玉昊天上帝以四珪有邸餘同無日月以下樽雩祀同圓丘又有五人帝之幣亦放其方也

太祝以玉幣置於籩太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與

執樽壘籩纂者入自東壇門當壇南重行北面上

凡引導者

每曲一逡巡也

立定奉禮曰再拜贊者承傳

凡奉禮有詞贊者皆承傳

御史

以下皆再拜執樽壘籩纂者各就位贊引引御史諸太

祝詣壇東陞御史一人太祝二人升行掃除於上及第

一等御史一人太祝七人升行掃除於下

上辛雩祀贊引引御史諸

太祝掃除於上今史祝史掃除於下

訖各引就位未明一刻謁者贊引各

引祀官及從祀羣官客使等俱就門外位

攝儀無從祀羣官客使上

辛雩祀同

太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內

武舞立於懸南道西

其升壇者皆脫履於下降納如常焉

謁者引司空入

就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇

東陞升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊

者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初未明三

刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴秉黃

令進玉輅於行宮南門外迴輅南向

若行宮去壇稍遠嚴警如式馬

未

明一刻侍中版奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出繖扇革

蓋侍衛如常儀

侍中負寶陪從如式

皇帝升輅如初黃門侍郎奏

請鑾駕進發還侍位鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍夾

輅而趨

若行宮去壇稍遠奏升輅如式

駕至大次門外迴輅南向

若將軍升

輅即降立於輅右馬

侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅

俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛

如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令各

受奠於坵皇帝傳大次半刻頃通事舍人各引從祀文

武羣官介公鄴公諸方客使皆先入就位太常博士引

太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辨質明

皇帝改服大裘而冕

上辛雩祀
蓋服衮冕

出次華蓋侍衛如常儀

侍中負寶
陪從如式

博士引太常卿太常引皇帝

凡太常卿前導
皆博士先引焉

至中壝門外

上辛雩
祀內壝

殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮

珪授殿中監殿中監受進皇帝播大珪執鎮珪華蓋仗

衛傳於門外禮部尚書與近侍者陪從如常儀

大珪如播不便

請立定近侍承奉焉

皇帝至版位西向立

每立定太常卿與博士退立於左

太常

卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜

攝事無未明三刻下至此再拜儀上

辛霄祀同

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜

其先拜者不拜

太

常卿前奏

攝則謁者進太尉之左白上辛霄祀同焉

有司謹具請行事退復

位協律郎跪俛伏舉麾

凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後興他

放此鼓祝奏元

國諱改焉

和之樂乃以圜鍾為宮黃鍾為角太

族為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成

圜鍾三奏黃鍾太簇

姑洗各一奏也

偃麾戛敔樂止

凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止焉太

常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜

攝事無太常卿至皇帝拜上辛雩祀

也

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太

祝跪取玉幣於篚各立於蹲所諸太祝俱取玉及幣亦

各立於蹲所太常卿引皇帝太和之樂作

皇帝每行皆作太和之樂

攝則謁者引太尉以下皆謁者引太尉太和樂上辛雩祀同

皇帝詣壇升自南陛侍

中中書令以下及左右侍衛量人從升

以下皆如之

皇帝升

壇北向立

攝則太尉升南陸北向立

樂止正座太祝加玉於幣以授

侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮圭受玉幣

凡受物皆搢鎮

圭跪奠訖執圭俛伏興太尉則搢笏

登歌作肅和之樂以大呂之均太常

卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常

卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍中

奉幣北向進

攝則太祝授太尉太尉奉玉幣進奠

皇帝受幣太常卿引進

高祖神堯皇帝神座

雩祀則太宗座

俛伏興太常卿引皇帝少

退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自

南陛還版位西向立樂止

攝則太尉行還立無樂也

初皇帝將奠配

帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於第

一等神座

上辛則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠五方帝座攝事同雩祀五人帝五官相次而畢

餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆祝

史齋郎助奠訖引還復位

攝則太尉奠配座諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於神座

訖還蹲所上辛無星以下座也

初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於

門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取

於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於蹲所

進熟

皇帝既升

攝則太尉升
上辛雩祀同

奠玉幣太官令出帥進饌者奉

饌各陳於墻門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天

上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入

攝事則
於太祝

奠毛血其太官引俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均

饌入上辛雩祀同

自後接神之饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛血之豆

樂皆奏黃鍾

降自東陛以出上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯
陛青帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自

已陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之
饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛

其內官中官諸饌各隨便而升上辛無大明諸太祝迎
以下饌攝事同霄祀五人帝饌各由其陞升

引於壇上各設於神座前
簋豆蓋纂先徹乃升簋簋既奠却其蓋於下也設訖

謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒

復位諸太祝各還罇所又進設外官衆星之饌相次而

畢
上辛無外官以下饌霄祀又進設五官饌並無衆星饌也初壇上設饌訖太常卿

引皇帝詣罍洗
攝則謁者引太尉詣罍洗上辛霄祀同也樂作皇帝至罍洗

樂止侍中跪取匱興沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝

盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖黃門侍

郎受巾跪奠於篚黃門侍郎又取匏爵於篚興進皇帝

受爵侍中酌壘水又侍中奉盤皇帝洗爵黃門侍郎又

授巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匣黃門侍郎受巾

奠於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南

陛訖樂止

攝則太尉洗拭匏爵無樂作以下儀

謁者引司徒升自東陛立

於罇所齋郎奉俎從其後太常卿引皇帝詣上帝罇所

執罇者舉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作

獻皇帝每酌及飲福

皆作壽和之樂攝則謁者引太尉升自南陛詣上帝罇所執事者奉冪太尉酌汎齊訖樂作

太常卿

引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵興太常卿引

皇帝少退北向立樂止

攝儀皆謂者引太尉

太祝持版進於神座

之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣

某敢昭告於昊天上帝

攝則云天子某謹遣太尉封某臣名敢昭告於昊天上帝上辛

雩祀

大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始式遵彝

典慎脩禮物

上辛云惟神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啟蟄式遵農事雩祀云

爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧牲粢盛庶品恭致燔祀表其寅肅

敬以玉帛

犧齊粢盛庶品備茲禋燎祗薦潔誠高祖神堯皇帝配

神作主

凡攝事祝版應御署訖皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出

皇帝再拜

攝則

太尉再拜

初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座與還罇

所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇

者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖

樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座

雩祀太宗

東向

跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止

上辛又謂

者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坫酌汎齊各進奠於神座訖還罇所雩祀同

太祝持版進

於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子

孝曾孫開元神武皇帝臣某

攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某

敢昭告

於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀於昊

天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配命

上辛云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟高祖睿哲狗齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊章雲祀云

時維正陽式遵恒典伏惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升謹以制幣犧齋粢盛

庶品式陳明薦侑神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝

文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝再拜

訖樂止太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向立樂

作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵太祝持爵授侍

中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵

俛伏興太祝各帥齋郎進組太祝減神前胙肉

皆取前脚第二

也骨加於組以胙肉共置一組上太祝持組以授司徒司

徒奉俎西向進

攝則言授

皇帝受以授左右

攝則太尉以授齋郎

謁者

引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以

授太祝太祝受爵復於坵皇帝俛伏興再拜樂止太常

卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西向立樂止文

舞退鼓祝作舒和之樂退訖戛敵樂止武舞入鼓祝作

舒和之樂立定戛敵樂止

自此以上凡攝皆太尉為初獻其儀依皇帝行事贊佐皆

謁者太祝齊郎

皇帝將復位謁者引太尉

攝則太常卿為亞獻自下並改太尉為太

常卿詣壘洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太尉自階升壇詣

昊天上帝著罇所執罇者舉罇太尉酌醴齊訖武舞作

謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興謁者

引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧罇所取

爵於坫執罇者舉罇太尉酌醴齊訖謁者引太尉進高

祖神堯皇帝座前

雩祀太宗

東向跪奠爵興謁者引太尉少

退東向再拜

上辛五方祀各取爵酌醴齊供奠訖還罇所雩祀同

訖謁者引太尉

進昊天上帝神座前北向立跪太祝各以爵酌蠡福酒

合置一爵太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受

爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坵太尉興再

拜訖謁者引太尉却復位初太尉獻將畢謁者引光祿

卿

攝則同以光祿卿為終獻

詣罍洗盥手洗拭匏爵升酌盎齊獻正

座配座

雩祀并獻五方帝也

終獻如亞獻之儀

上辛五帝祀亦各配獻之

訖謁

者引光祿卿降復位初太尉將升獻

攝則太常卿將升獻

謁者七

人分引五方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手洗拭

匏爵訖各由其陞升

雩祀太尉將升獻贊引引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘座齊郎助

奠五帝將畢五官獻官酌醴齊奠勾芒氏餘座祝史助奠詣第一等俱酌汎齊訖各

進跪奠於神座前興各還引降還本位初第一等獻官

將升謁者五人次引獻官各詣罍洗訖引各由其陞升

壇詣第二等內官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠於內官

座首興餘皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻官

還本位初第二等獻官將升謁者四人次引獻官俱詣

壘洗盥手各由其陞升壇詣第三等中官酒罇所俱酌

清酒沈齊

攝儀盛齊

以獻贊引四人次引獻官詣壘洗盥洗

訖詣外官酒罇所俱酌清酒

攝儀醴齊

以獻贊引四人次引

獻官詣壘洗盥洗訖詣衆星酒罇所酌旨酒

攝儀沈齊

以獻

其祝史齋郎酌酒助奠皆如內官之儀訖謁者贊引各

引獻官還本位

上辛酉祀無日月已下獻儀也

諸獻俱畢武舞止上下

諸祝各進跪徹豆興還罇所

徹者籩豆各一少移於故處也

奉禮曰賜

昨贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福者不拜元和

之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜樂作

一成止攝事則奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿前奏請就望燎

位攝則謂者進太尉之左曰請就望燎位也太常卿引皇帝樂作皇帝就望

燎位南向立樂止攝則謂者引太尉也於羣官將拜上下諸祝各

執篚進神座前取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲

體黍稷飯及爵酒各由其陛降壇南行經柴壇西過壇

東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內

諸祝史又以內官已下之禮幣皆從燎

上辛無日月已下牲幣雩祀有

幣五帝

奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常

卿前奏禮畢

攝則謁者前曰禮畢則太尉出

太常卿引皇帝還大次樂

作皇帝出中壝門

上辛雩祀竝內壝

殿中監前受鎮珪以授尚

衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入

次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官

諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復執事位

立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二

舞以次出

鑾駕還宮

上辛雩祀並同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴

將士不得輒離部伍

皇帝停大

次一刺頃撻一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刺

頃撻二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴皇帝

服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服

乘馬者服袴褶

五刺頃撻三

鼓為三嚴通事舍人分引羣官客使等序立於大次之

前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金輅於大次

門外南向千牛將軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿
升執轡皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝升
輅太僕卿立授綬黃門侍郎奏稱鑾駕進發退復位
鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍
夾輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱鑾駕權停
勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏
稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退

復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復
位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣導從如來
儀諸方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕
權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕
動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令令撞蕤賓
之鐘左右鐘皆應鼓枹奏采茨之樂至太極門戛鼓樂
止入太極門鼓枹奏太和之樂駕至橫街北當東上閣
迴輅南向侍中進鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅俛

伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常
儀侍臣從至閣戛鼓樂止初文武羣官至承天門外通
事舍人承旨勅羣官並還皇帝既入侍中版奏請解嚴
扣鈺將士各還其所